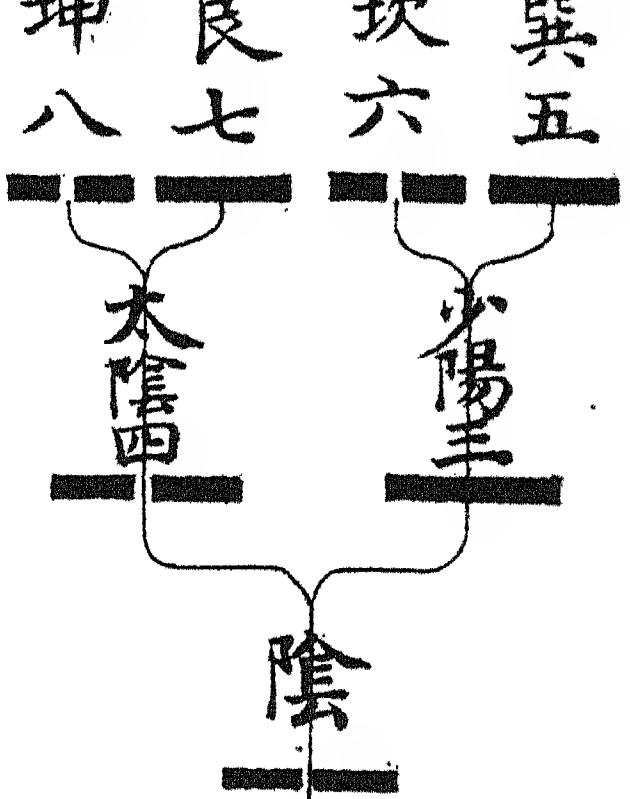
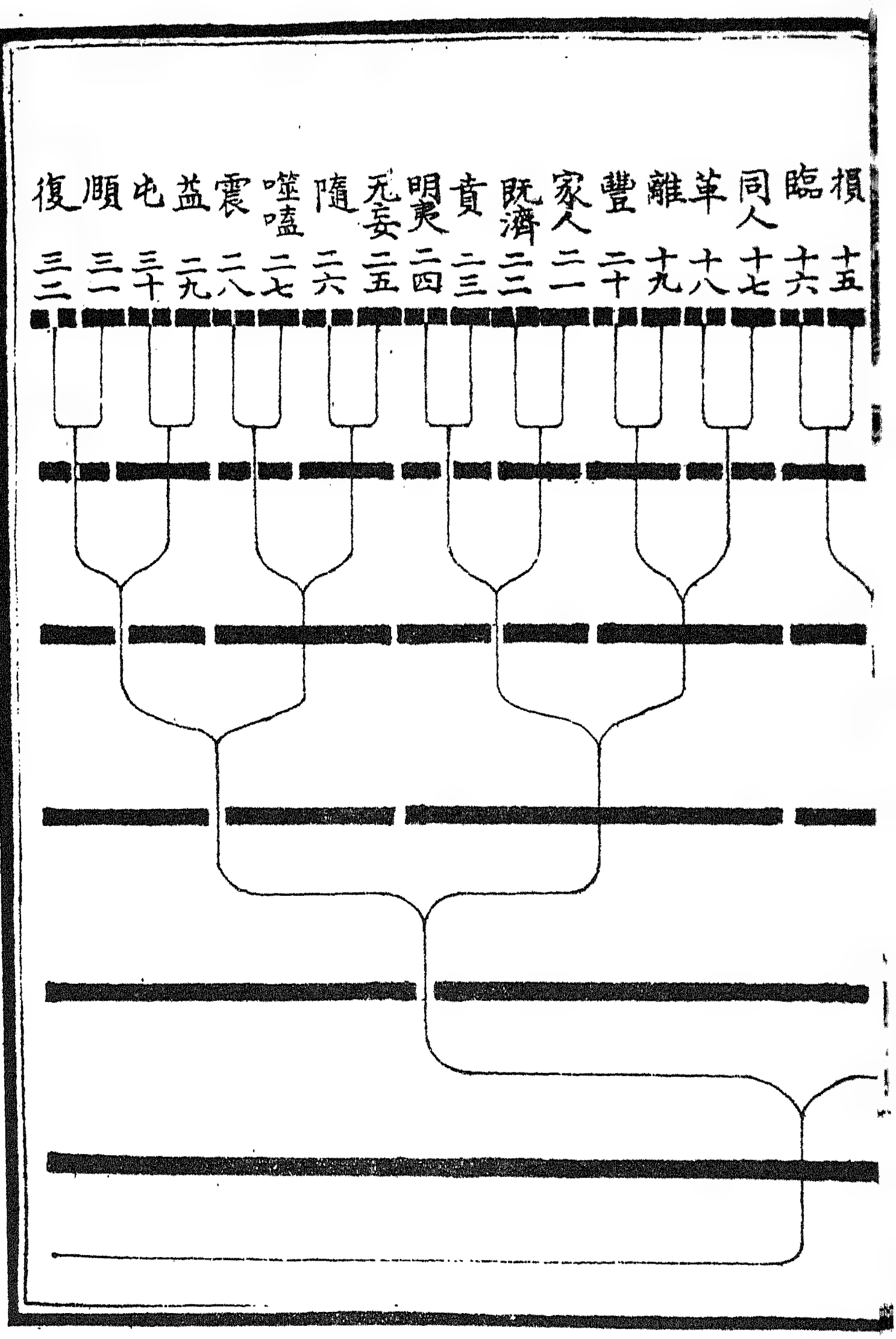
圖洛出書聖人則之乃聖人即理推數二者可以相通故並言之非謂作易兼取洛書又引朱子之說謂圓圖有造作且欲挈出方圖在圓圖之外又謂朱子易本義於先天後天卦位必歸其說於邵子似歎然有所未足是以不揆其陋而有述云云其書較他家為近理然猶據陳摶以來相傳之圖書言之其實河圖洛書雖見經傳而今之五十五點四

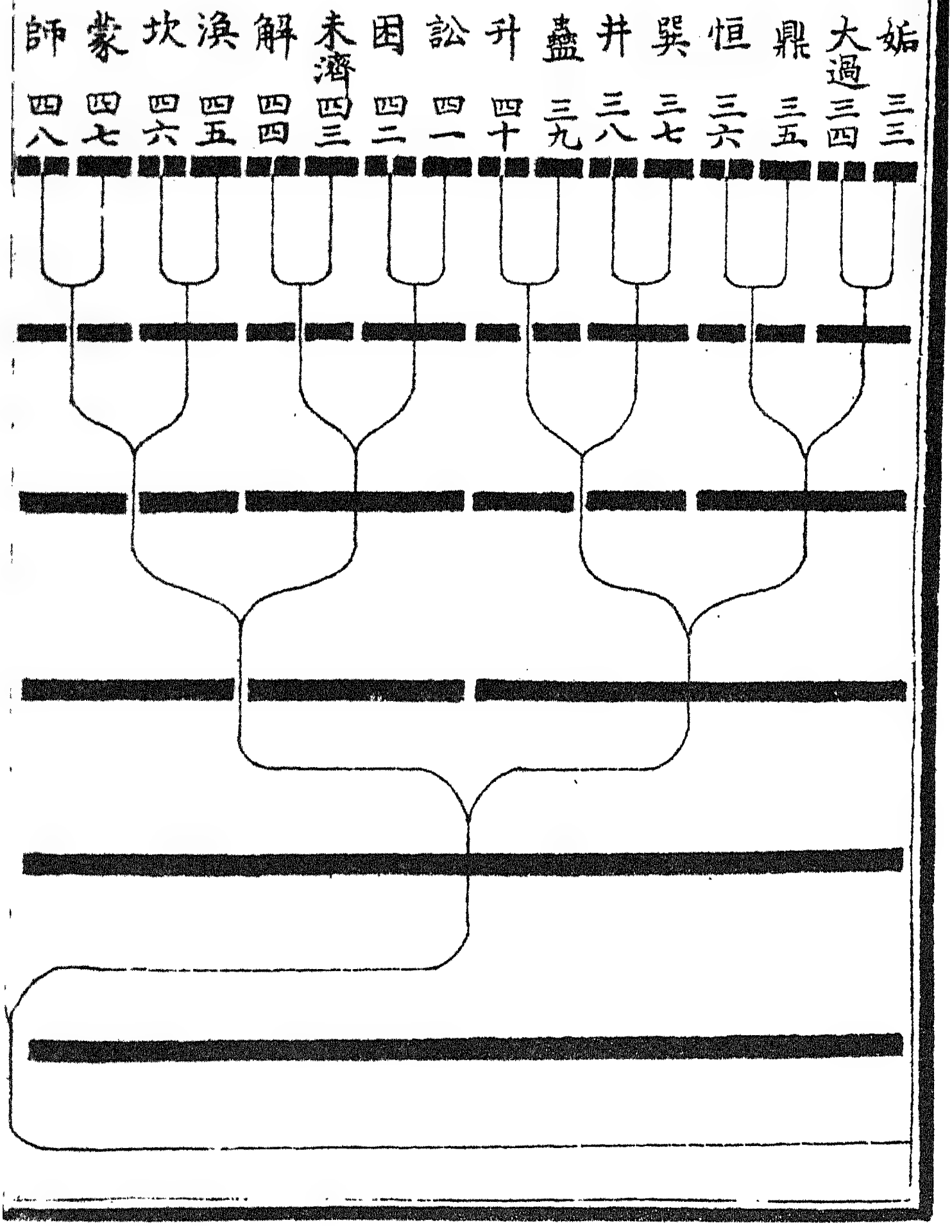
之非易而不知洛書本非九疇其辨猶為未
審至其謂自漢以來惟孟喜本易緯稽覽圖
推易離坎震兄各主一方餘六十卦每卦主
六日七分為有圖之始寥寥千載至陳摶始
本易有太極兩儀四象八卦因而重之及天
地定位等說為橫圖大小四圖傳穆李㧑及
邵子又本帝出乎震之說為後天圓圖因大
橫圖之卦為否泰反類方圖則於因易而作

提要



繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦又曰八卦成列象在其中矣又曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明


損 十五
臨 十六
同人 十七
革 十八
離 十九
豐 二十
家人 二一
既濟 二二
賁 二三
明夷 二四
无妄 二五
隨 二六
噬嗑 二七
震 二八
益 二九
屯 三十
頤 三一
復 三二


姤 三三
大過 三四
鼎 三五
恒 三六
巽 三七
井 三八
蠱 三九
升 四十
訟 四一
困 四二
未濟 四三
解 四四
渙 四五
坎 四六
蒙 四七
師 四八

為十六十六分為三十二分為六十四猶根
之有榦榦之有枝愈大則愈小愈細則愈繁
以上二圖專論畫卦乃伏羲作易之本

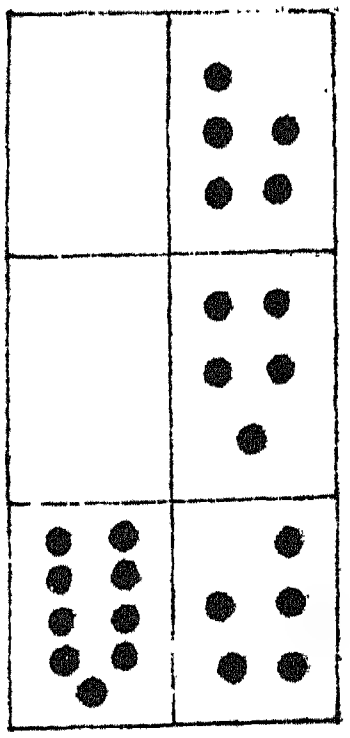
居中就此章而言則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位六七八九為四象之數也若夫洛書則蔡元定之論詳矣故不復贅

朱子曰其所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕清位乎上者也所謂地者陰之重濁位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以類而相求

所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成
之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以
八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而
地以十成之又其所謂有合者也積五奇而為二十
五積五偶而為三十合是二者而為五十五此河圖
之全數夫子之意而諸儒之說也竊謂孔安國於易
幷誤不一如繫辭論尚象制器凡十三卦網罟一事
是包犧耒耜交易二事是神農垂衣至書契九事是

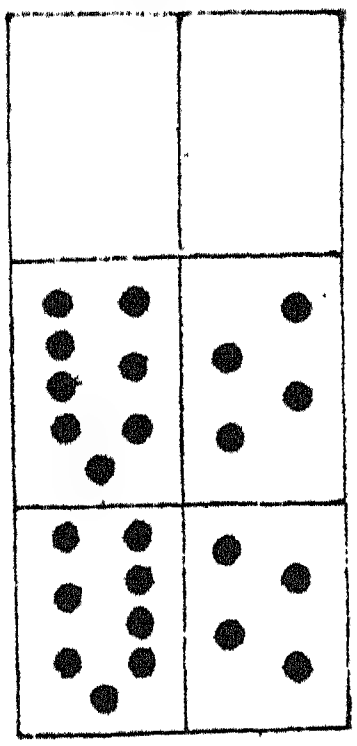
著變奇偶圖

初變奇偶



初變不去掛一得五者三得九者一若去掛一則五者為四九者為八

二變三變奇偶



再變三變不去掛一得四者二得八者二

三一二則為八愚按揲著所餘凡四為奇凡八為偶少者為奇多者為偶蓋著以四莖而揲故所餘之策亦必以四約之而一其四者為偶然倚為七八九六之數則四之奇者以三計之取天圓徑一圍三參其天圓之徑而得三之象八之偶者以二計之取地方徑一圍四兩其地方之徑而得二之象方其掛扐則四為奇八為偶及其倚數則四為三八為二又按以點計數猶歷家之以度測天也易本無是法後人不得已

而為是以別白之耳下放此

著變得爻圖

三奇為陽者	凡十有二			兩奇一偶	
					三
					二
					一
					三
					二
					一
					三
					二
					一
					三
					二
					一

一奇以為主	陽少者為	凡十二			三偶為老

人自辨其為老為少變與不變而已後世又創為口
重一拆一單人交之象以別陰陽老少之四象則又
名奇以單名偶以拆而屬之二少復立重交二象而
名其二者似略易見然非古法矣

文辭經曰用九見羣龍无首吉又曰用六利永貞歐陽子曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻六八九六變而七八無為易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有無九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤見之則餘可知耳愚謂揲著得卦有六爻皆不變者有六爻皆變者有一爻二爻三爻四爻五爻變者故一卦可變為六十三卦通本卦為六十四卦總六十四

周易圖說卷下

元 錢義方 撰

後天演義圖凡二十 謂後之聖人因已成之易推演出其義頗有改動作為者

文王上下經六十四卦次序圖

上經

乾 坤 屯 蒙

下經

咸 恒 遯 大壯

序卦傳曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受

師 比 小畜 履 泰 否 同人

師	比	小畜	履	泰	否	同人
容民畜眾	後夫凶	既雨既處	虎尾	天地交上下交	大川	同人于野
大君有命開國承家	建國親諸侯	尚德載		內君子外小人	內小人外君子	匪人
小人勿用	无首	婦貞厲		城復于隍勿用師		郊
田有禽利執言	三驅失前禽邑人不誡	月幾望君子征凶		邑		
長子帥師弟子輿尸		有攸往		歸妹以須反歸以恒		茹茅
貞凶	吉	牽復吉		包羞		征吉
左次		血去惕出	履虎尾	不富以其鄰		大師克相遇
无咎		无咎	愬愬終吉			先號咷而後笑
輿尸	匪人	輿說輻夫妻反目	眇能視跛能履履虎尾武人為君			大師相遇
凶						言也
王三錫命						同人于宗
多邦						吝
承天寵也	外比之	有孚攣如		拔茅茹	拔茅茹	同人于門
						无咎

大有	謙	豫	隨	蠱	臨	觀
		建侯興師作樂		大川	八月	酋方
	師 邑國		西山	不事王侯		其生
	不富以其鄰	疾		幹父	大君	我生
		朋盍簪		裕父		觀國光賓于王
			丈夫	幹父		我生
大車		介石	小子	幹母		闚女貞
大川			出門	幹父有子考无咎		童觀

大過	坎	離	咸	恒	遯	大壯
棟橈 本末弱	心亨 水流	牝牛	取女		小 小人	
過涉滅頂	徽纆叢棘三歲	出征折首	輔頰舌 口說			羝羊觸藩
枯楊生華 老婦士夫		出涕戚嗟 壬公	脢	婦人		喪羊
棟隆	樽酒簋缶牖	日昃缶 突焚死棄	股	田无禽		藩決大輿之輹
棟橈	坎窗		腓			羝羊觸藩
枯楊生稊 老夫女妻	險	黃	拇			黃牛革
白茅	坎窗	履				尾 趾

益	夬	姤	萃	升	困	井
䷩ 大川 木道	䷪ 王庭	䷫ 女壯	䷬ 有廟大人 大牲戎器	䷭ 大人	䷮ 大人	䷯ 繘 瓶
		角	齎咨涕洟		葛藟	汝勿幕
莧陸		以杞包瓜		階	劓刖 赤紱	洌寒泉食
遷國	臀无膚 牽羊	包无魚		岐山	金車	甕
圭	煩 遇雨	臀无膚		丘虛邑	石 入宮 不見妻	疾
十朋龜 享帝	有戎	包有魚	倫	禴	酒食 朱紱	谷射鮒 甕敝漏
前趾		金柅 羸豕			臀 株木 坻谷三歲	泥 无禽

革　鼎　震　艮　漸　歸妹　豐

革	鼎	震	艮	漸	歸妹	豐
治歷 二女同居	耳目	百里 祭主 巳屯	背	鴻漸于陸	女承筐无實 士刲羊无血	日中 刑獄
劓變 面	王鉉	射鄰 婚媾		鴻漸于陸 羽		豐屋蔀家 闚户无人 三歲
大人虎變	黃耳金鉉	輔		鴻漸于陵 三歲不孕	君決娣袂 月幾望	
折足 覆餗	耳革 雉膏 雨	身		鴻漸于木 桷		豐蔀 日中見斗 遇夷主
有食 仇疾	喪貝 九陵 七日	腓	限	鴻漸于陸 夫征婦孕 禦寇	須 娣	豐沛 日中見沫 折右肱
黃牛革	鼎趾 得妾以子	趾	寅	鴻漸于干	娣 跛能履	遇配主

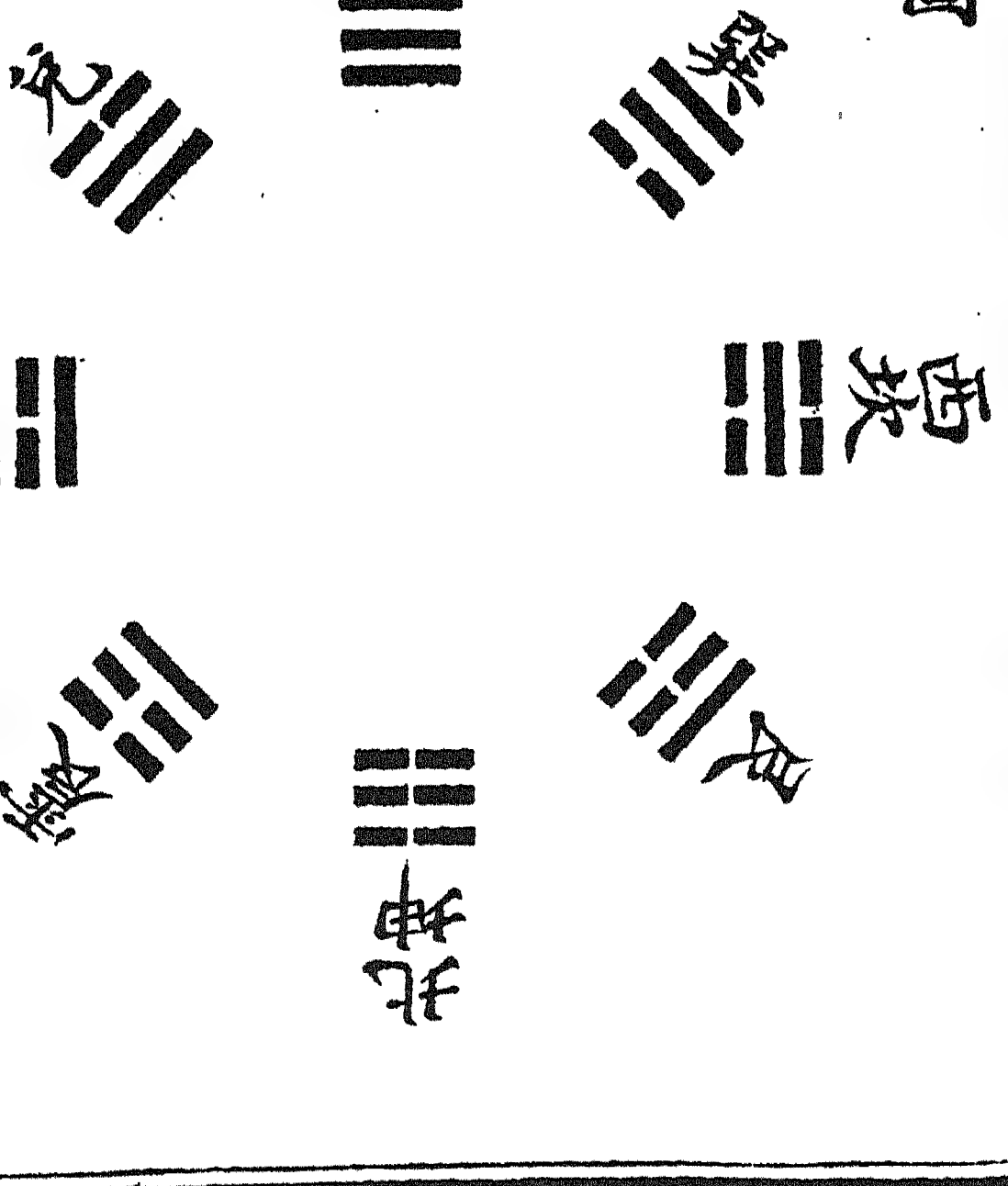
旅	巽	兌	渙	節	中孚	小過
䷷	䷸	䷹	䷺	䷻	䷼	䷽
獄	大人	朋友	有廟大川 乘木		大舟虛 豚魚 大川獄	飛鳥貞吉
鳥焚巢 先笑後號 喪牛	牀下 喪資斧		血		翰音登天	飛鳥
射雉 一矢亡			汗王居		密雲不雨 西郊 弋	穴
資斧	田獲三品		羣丘		月幾望 馬匹亡	
焚次 喪童僕			舟			
即次 懷資 童僕貞	牀下 史巫紛若		奔機	門庭	鳴鶴陰 子和 好爵	
	武人貞		拯馬壯	戶庭		過祖遇妣 不及君 遇臣 飛鳥

說卦傳曰乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也朱子曰此言八卦之性情又曰謂之性者言其性如此又謂之情者言其發用處亦如此又曰陽在下為震震動也在上為艮艮止也陽在下自動在上自止又曰陽是動底物事陰是靜底物事凡陽在下便是震動意思在中便是陷在二陰之中在上則沒去處了只得止陰是柔順底物事在下則巽順陰柔不能自立須附於陽在中則是附麗之象在上則說蓋柔

媚之物在上則歡悅

右雖伏義本圖然伏義之易卦畫之外別無文字但有文字註釋即是後天推演之說故著于此下象圖放此

八卦天地定位圖



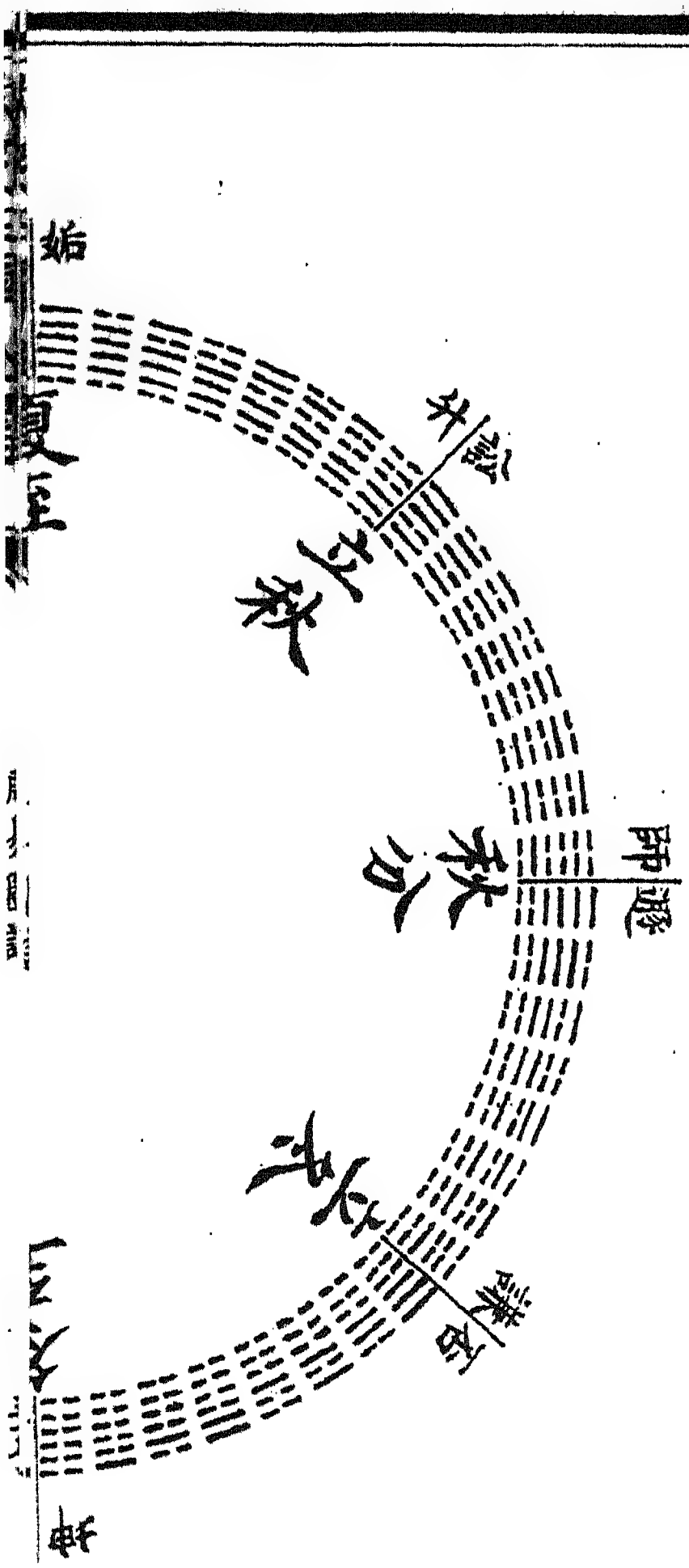
說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射
八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也邵子曰
乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自
震至乾為順自巽至坤為逆於是八卦相交而成六十
四卦又曰乾坤縱而六子橫易之本也朱子曰以橫圖
觀之有乾一而后有兌二而后有離三有離三而后有
震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而
生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震而歷離兌

卦辭經曰坤元亨利牝馬之貞又曰離畜牝牛又曰艮其背大象傳曰明兩作離繫辭傳曰八卦成列象在其中矣說卦傳曰乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊又曰乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口又曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少

於木也為堅多節兌為澤為少女為巫為口舌為毀折
為附決其於地也為剛鹵為妾為羊
右雖本天地定位之列然乾之為寒為冰離之為火
為雉巽之為木坎之為水艮之為狗其類不一又取帝出乎震
之列故附於此云

或以柔居陰或以柔居陽更迭用其剛柔而成文益可見也

六十四卦節氣圖



節 困 復 巽 豫 无妄 艮 觀 屯
涣 井 剥 兌 謙 噬嗑 賁 臨 比
恒 晉 隨 噬嗑 升 益 蒙 師 乾
明夷 盛 賁 升 益 蒙 師 乾

雜卦傳曰乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚

過八卦番覆不成別卦是如何朱子曰八卦只是六卦
乾坤坎離是四正卦兌便是番轉来底巽卦震便是番
轉来底艮卦六十四卦只八卦是正卦餘便只二十八
卦番轉為五十六卦又曰三畫之卦只是六卦即六畫
之卦以正卦八加反卦二十八為三十有六六六三十
六也邵子謂之暗卦小成之卦八即大成之卦六十四
八八六十四也三十六與六十四同

卦之彖傳朱子本義以卦變釋之其所謂變乃是就卦
爻之曰上曰下曰來曰進曰升曰得位而謂之變與揲
著求卦陽變陰陰變陽者不同也程子於此謂卦之變
皆自乾坤來朱子譏其於三陽三陰之卦可通而陰陽
多少者不可通是矣然其自為說則泥以剛柔之切近
者為變是亦有不可通矣竊謂六十四卦已成之後陰
陽之畫參差不齊秩然可見演易聖人於其中或指其
一剛一柔之上下或專指其一爻之得位而加以曰來

在即乾坤之所以為神也